

加里·米多斯博士，《了解上帝的旨意》，

第 12 节，圣灵的作用

© 2024 加里·米多斯和特德·希尔德布兰特

欢迎回到我们的第 12 讲。这是第 12 讲，这次您真的需要把笔记放在面前，因为幻灯片较少，而且我们更依赖笔记。我有一些笔记，对我来说，有一些比幻灯片更详细一些的陈述很重要。

好的，现在，如果你还记得目录，我们现在正处于主观挑战中。我们谈到了良心。良心是我们的世界观和价值观的见证。

好的，现在我们要讨论圣灵的作用。当然，这是一个非常有争议的领域。我不会在这里讨论所有不同的观点。

我将向你们介绍我如何看待圣经中圣灵与圣经裁决问题及其解释之间的关系。这些都不是我自己的聪明想法。事实上，很少有事情是我的聪明想法。

它们是研究的结果。我会在讲义中提到一些参考书目。实际上，我给了你更多的参考书目。

我不知道，你可能在检索某些内容时会遇到麻烦。圣经电子学习大师希尔德布兰德博士在版权不是问题的情况下，在课程末尾添加了参考书目。我们发现这些问题越来越成为问题。

因此，我们不能总是把东西放在那里。但是如果你有办法找到它，那么你就可以有更多的阅读时间。好的。

这就是第 12 课，第 12 章。现在我们来讨论一下圣灵的问题。这个灵学，pneuma，当然是风和呼吸的意思，它变成了灵的名词。

圣灵是上帝的灵，三位一体中的第三位。关于三位一体，我喜欢说的一件事是三位一体中没有嫉妒。有圣父、圣子、圣灵。

圣经中对每一种形象都有不同的描述。如果我们只看一种而忽略其他，那就错了。但它们确实描述了自己。

当然，圣父的形象与“父亲”这个词的形象非常相似。上帝之子耶稣是三位一体中的第二位，有他自己的角色。而三位一体中的第三位，他是一种应用方面。

今天我们会在多篇文章中提到这一点。所以，精神和指导是在教会时代。这是第一页。

我们将从总结开始。然后，我们将看看精神神学的历史。今天我们将研究一些文本以及它们与指导的关系。

我通常不会引用长篇大论，但由于版权法的原因，我们不能直接把这些文章塞进课本里，所以我想引用比平时长一点的一段话。有一套约翰·默里写的书。约翰·默里是普林斯顿神学院的教授，当时普林斯顿神学院是一所非常保守的基督教神学院。

其中一些人离开了普林斯顿。沃菲尔德是另一个。他们在费城建立了威斯敏斯特神学院。

因此，这是一位年长的作家，他有一套四卷的书，称为《文集》。我喜欢这些书，因为它们涵盖了很多主题，而且篇幅一般都很短，所以你不会感到太难。他还在许多领域写了一些非常好的文章。

一篇关于自由意志的非常好的文章。你会认出约翰·默里是古典意义上的加尔文主义者。然而，我曾经让我的学生阅读他关于自由意志的文章，却不告诉他们是谁写的，直到我们讨论完之后才告诉他们。

他们对此印象非常深刻。但是当你提到加尔文主义或加尔文之类的词时，很多人会感到厌烦。你必须研究这些东西，而不是对它们抱有刻板印象。

但这是我给你的笔记第一页上的引文。谈论圣灵的引导是恰当的。问题是如何引导？现在，这是一个大问题。

你可以用很多方式来回答这个问题。有时，问题不在于圣经说了什么，而在于圣经的意思。诗歌是什么意思？书信是什么意思？因为这与内容有很大关系？与产品有很大关系。

因此，我们要问，圣灵如何引导和指挥上帝的子民？正如默里所说，圣经是唯一可靠的实践规则。其必然结果是，我们可能不会寻求、依赖或要求圣灵的新启示。我们并不生活在启示和灵感的时代。

我们生活在一个被禁锢在圣经里而不是发展圣经的时代。我们继承了上帝的话语，而不是创造它或继续书写它。其必然结果是，我们可能不会寻求、依赖或要求圣灵的新启示。

我们并非生活在启示和灵感的时代。忽视圣灵所见证的圣经的充分性，是对圣灵的不敬。我们期待或要求特殊的启示来指导我们的生活事务，这破坏了圣经的充分性。

我们的责任是将圣灵的运作从他为我们提供的绝对可靠和充分的实践规则中抽象出来。我们避免这种错误的唯一方法，即依靠圣灵的直接信息，就是坚持圣灵的指引和指导是通过他提供的手段，有一个关键词，通过他提供的手段。我们可以补充说，他已经通过使徒和先知提供了帮助，他的工作就是让我们能够在生活中的各种情况下正确地解释和应用圣经。

直接印象的指导概念通常被称为圣灵，它扭曲了我们对指导问题的思考，并使使徒们为歌罗西信徒祈祷的内容变得毫无意义。我们将详细讨论这段文字，它破坏了人们对提摩太后书的理理解，即所有经文都是神所默示的，足以解决一切问题。这是他关于文集的书，文章是《圣灵的指导》第 1 卷。所以，我们将解开这个想法。

因此，圣灵引导我们，但引导我们的方式是通过圣经，随着我们的深入，你会发现良心和圣灵有非常相似的方式，有时在我们的内部过程中很难区分它们。第 1 页大约三分之二处所谓的启示概念最好被称为圣灵的内在见证。我们谈到了良心作为见证人。

好吧，我们要谈谈圣灵作为见证。所谓的启示的概念最好被称为圣灵的内在见证。考虑一些段落。

罗马书 8:16。圣灵本身，它们在第一页。我给你这个短语。圣灵本身作见证。

记住，我们凭良心看到，见证这个词是一个常用词。它用我们的心灵见证我们是上帝的孩子。这具有救赎的一面。

我们知道我们是基督徒，因为我们无法摆脱它。皈依是上帝的奇迹，我们开始明白，是的，一些事情确实发生在我身上，现在我在主耶稣的恩典和知识中成长，我越来越看到这对我的生活产生了怎样的影响。因此，圣灵在这方面作了见证，我们稍后会在一个类别中讨论这一点。

约翰一书 5:10。信神儿子的人有甚么？见证是指圣灵。见证在他里面。

圣灵在约翰一书和罗马书 5 章教导圣经的见证。上帝的爱通过圣灵在我们心中流淌。圣经中，心是思想。

圣灵给予我们信心。约翰一书就我们认识基督的事实多次谈到这一点。约翰被写来见证耶稣是弥赛亚的事实。

约翰一书是为了证明我们已经相信他而写的。约翰一书中有一种对救赎的信心，然而，这在他呈现它的方式中是显而易见的。这很有趣。

好吧，让我们来谈谈圣灵的历史概述。罗马天主教会和宗教改革者在权威问题上存在冲突。正如你可能知道的，在罗马天主教中，教会拥有最终权威，包括陈述圣经含义的唯一权威。

他们构建的是圣言和教会，但圣言永远不会脱离教会对它的看法。罗马天主教会有自己的权威结构。然而，改革者的权威只存在于圣经中，信徒有权利和责任研究圣经并得出有关其含义的结论。

因此，改革者们不再使用“教会”这个词，而是用“圣灵”这个词。圣灵见证着圣言。这是简单的说法。

让我们更详细地看一下。加尔文本人，顺便说一句，当你了解加尔文主义或卫理公会等时，请帮自己一个忙。读读加尔文。

不要听别人怎么评价他，我想你会发现，加尔文比他的追随者更容易理解，至少可以这么说。所以，读读他的作品吧。加尔文把“教会”一词改成了“精神”一词。

改革者对圣经有了新的权威，不是教会，而是上帝的灵，这使所有信徒处于同一水平。他称之为证言的教义。猜猜怎么着？见证这个词，证言这个词，圣灵在救赎中见证基督，圣灵在使我们确信其真理时见证圣经。

加尔文认为圣灵的作用是使人知罪。请划出“使信徒的心知罪”这个词，这就是圣经中关于圣经真实性和权威性的内容。加尔文称之为对圣经的有效确认。为什么我们作为基督徒相信圣经？为什么我们会相信一段我们并不想遵守的经文，但这段经文清楚地告诉我们我们需要遵守，我们感到知罪？嗯，我们感到知罪有两个原因。

如果我们改变后的思想是最新的，良心和圣灵可以使我们知罪，我要告诉你，有时几乎没有办法区分这两者。那么最终的裁决者是什么？最终的裁决者，再一次，是上帝之言本身正确确立的世界观和价值观。对加尔文来说，这种有效的确认，圣灵的作用，是一种说服。

说服，那是什么意思呢？那意味着说服你，让你相信上帝的话语是真实的，你有责任把它传达出来。所以，圣灵的作用是说服，而不是内容。圣灵已经通过使徒和先知为我们提供圣经，处理了内容。

内容是圣灵所见证的道。因此，圣灵并没有持续不断地告诉我们要相信什么。圣灵有持续不断地向我们作证并让我们确信要相信什么的使命。

不是满足，而是信念。拉姆，伯纳德·拉姆，早已去世，是一位圣经学者，写了很多关于新教方法的解释。《圣灵的见证》是他的论文，并被写成了一本书，这是关于《圣灵的见证》这一问题的最精彩的小书之一。

瞧，圣灵的见证是描述某些人所说的启迪的正式神学方式。坦率地说，启迪不是一个好词，因为启迪在某种意义上带来了内容和理解的隐喻。在这个领域，理解比人们使用启迪这个词的方式更难定义。

上帝启发了我。上帝让你对圣经深信不疑。有些人会说，上帝启发了我，这节经文的意思就是这个，但你可以明确地指出他们错了。

好吗？所以，启示就像撬棍一样被用来让人们了解经文。但与其说是启示，不如说是圣经的见证。拉姆总结了加尔文，因为见证是一种说服。

注意这一点。这就是信念。这是对某事的说服。

它不是它本身的内容。证言是一种揭示的行为，而不是揭示的内容。它是一种启示，而不是一种交流。

现在，对“启示”一词的理解是正确的，但坦率地说，我宁愿避免使用这个词，因为我认为它具有误导性。出于这个原因，加尔文反对那些声称启示是内容的狂热分子，而这并不是争议之一。事实上，沃菲尔德早期就与罗马教会就奇迹问题展开了争论，这也是一段有趣的历史。

想想最初的救赎和传道行为。我们得到了圣灵的见证，它与我们的心灵一起见证我们是上帝的孩子，虽然你不能把它放在试管里，但我们知道这一点。这是一种内在的信念。

你无法逃避它。嗯，圣灵见证着神的话语，我们的良心也见证着神的话语，它们都在我们内心发挥作用，让我们走上正道。但是没有给出内容。

这是一种信念，因为内容已经存在于圣经中，而这正是我们必须联系的。我们有一本受神启发的圣经。我们没有受神启发的解释者，你不能通过声称圣灵告诉我这是观点来绕过这个问题。

假设你有 10 位虔诚、同样训练有素的圣经解释者，我们假设他们在虔诚程度上都是平等的，但他们却意见不一，你会怎么做？好吧，谁是对的？你会说，

我不想要这个问题。好吧，这是上帝给我们的问题。现在，这是我们现实的一部分。

同样虔诚、同样受过训练的人们，对同一文本有不同的看法，这是事实，所以这是上帝旨意的一部分。为什么？有疑问。我们不知道，但这就是我们面临的情况。

因此，你不能像有些人那样说，在我看来，这种说法很天真，你不能说《圣经》的解释是一个道德问题，因为你认为，同样虔诚的人如果意见不一，那么有人是不道德的，有人是道德的。就是这样。这是一条你不想走的路。

用这种方式来解释虔诚之人对《圣经》的看法存在差异这一问题，其实并不好。你得把错误的观点归咎于圣灵，当然，你是对的，而其他人是错的。事情总是这样。

这是一种错误的思考方式。这是一种说服，而不是内容。推荐本身是一种揭示行为，而不是揭示内容。

这意味着信念是圣灵和良心工作的一部分，你必须找出这一点。这对我们来说通常并不容易，因为它们都在做同样的事情，只有圣经的最终话语才能做出判断。出于这个原因，加尔文反对那些声称有内容启示的狂热分子。从最初的救赎和传道行为的角度来思考这一点。

我们被定罪了。我们没有得到所赐的内容。内容在圣经里。

现在，我们将通过其他一些经文进一步讨论这个问题。这个主题的神学概述。圣灵与三位一体的见证。

如果您注意到了，它就在您的讲义的第二页，而我正在阅读另一篇文本，因为我的眼睛太差，无法阅读较小的字体，而那仍然是我的。好的。神学概述在您的笔记的第二页。

圣灵与三位一体的见证。圣灵的作用是高举基督。你从约翰福音和其他地方可以清楚地知道这一点。

圣灵从来不被想象为目的本身。圣灵不是三位一体中的借用者。圣灵执行圣父和圣子的命令和工作。

圣灵的作用是高举基督。圣灵本身从不被视为目的，而是达到目的的手段，而这个目的就是基督。他见证、见证耶稣是弥赛亚。

他引导我们走向基督。他荣耀基督。他通过圣经教导我们基督。

你无法把它写在纸上。这是内部发生的事情。这是肯定的，虽然没有解释它是如何发生的，但它是一个事实。

但与此同时，我们人类所能做出的唯一判断就是，我们是否准确地诠释了圣经，但与此同时，我们仍然有多样性。所以，你可以看到这里存在的紧张局势，因为上帝并没有下令给我们受启发的诠释者，只在受启发的圣经中。请注意拉姆的这句话。

反思圣灵的位格和工作，就会发现他是神性的执行者。圣经中没有关于造物主和造物之间形而上学或本体论联系的教义。他与我们是分开的，是造物主和造物之间的。

这种联系是直接的。它是由神的圣灵、神圣的执行者建立的。他实施了救赎。

怎么做？通过见证基督的事实，见证这就是道路。从某种意义上说，这是我们的秘密武器。这是一种直接的联系。

对不起，我的眼睛有点问题。神圣的执行者直接接触造物物和生物。然而，在这种接触中，在执行者的工作中，就像良心一样，他并没有发起行动的计划。

他执行他人的计划，即上帝和圣言。他的行为参考超越自身的东西。他是见证者，就像良心是见证者一样。

他是约翰福音 15:26 的见证人，因此，这一见证的内容存在于他之外。存在于他之外的是什么？圣经。因此，圣灵是文本的见证人，不会给你更多的文本，坦率地说，甚至不会给你该文本的含义。

见证文本的价值以及解释文本的需要就是我们的原因，这就是结束的原因，这就是为什么我们在受过同等训练的虔诚人士中存在这种多样性。他是父赐给子的礼物，也是子赐给门徒的礼物，所以他实现了另一个人的意图。所以，这就是神学。

此外，在那个神学中，圣灵和启示的见证。圣灵为圣言作证。它们不是独立的见证，也不是竞争。

所以，我给你提供了相关参考书目。希望你能追查一下，但这对于理解这一点非常重要。圣灵与内容无关。圣灵见证你已经拥有的内容，你必须弄清楚它是如何运作的。

归根结底，最重要的是，做出判断是你的责任，也是圣经解释的作用。作为圣灵和救赎的见证人，我们在罗马书中看到了这一点，圣灵的工作使人能够认识到并回应圣经中关于他们需要救赎的真理。我们不能强迫人们相信。

我们甚至无法让他们明白。我们可以向他们宣告一些事情，我们可以让他们口渴，但我们无法让他们从生命之泉中汲取水源。但是，如果他们口渴到一定程度，我们有圣灵这个秘密武器，让他们相信那段经文的真实性，这就是为什么当我传福音时，我会让他们读那些经文。

但我并不只是引用他们的话。我让他们读出来是因为我希望通过眼睛，这些话能够进入那个人的内心深处。圣灵的见证和解释。

当然，很多争议就是由此而来的。让我这样说吧。每个灵都与圣灵保持着一种关系。

我们所有人都在维持一段关系。我不会在这里详细阐述。充满圣灵是什么意思？好吧，“充满”这个词是一个比喻。

多加满有善行。这意味着多加的特点是善行。如果你把“特点”一词与“充满”一词结合起来，我想你会更好地理解这个比喻。

被圣灵充满的特点是圣灵教导我们。被圣灵充满并不是获得更多的圣灵。也不是得到别人没有的东西。

被圣灵充满就是被圣灵的事所表征，而圣灵的事就是经文本身。每个信徒都与圣灵保持着一种关系。通常所说的光照是重生的好处，圣灵帮助信徒锻炼服从圣经关于我们自己和我们工作的教导的能力。

在皈依之前，我们没有这种能力。我们有旧本性，也遵循旧本性。皈依给了我们新的本性，一套新的特征组合。

现在，我们关注的是新旧本质，我们进入了新旧本质之间的斗争。评估圣经本意的实际过程是释经学的任务。这是解释的任务。

揭示这一意图的能力取决于解释者运用圣经的技巧、运用释经学的科学和艺术，以及愿意服从圣经实际教导的能力。圣灵不传达内容，也不传达新的启示，也不解释启示。它不给解释者新的内容；相反，圣灵以难以解释的方式帮助解释者服从正在评估的教导。

我甚至可以说，特别是要让解经者不要让他们自己的一套预设发挥作用，但解经者几乎不可能不让那些创造性的构想引导他们解释圣经。所以，你可以让 I. Howard Marshall 作为卫斯理公会教徒，也可以让一些加尔文主义传统的主要代表，如 John Murray 在一起。他们会对一段经文得出不同的结论，但他们仍然与上帝相交。

那是人类世界的一部分。上帝并没有下令要克服这一点。他留给我们的是那种紧张感。

他留给我们这种多样性，我们被上帝的话语所束缚，我们必须走自己的路，做出自己的决定，但要与走其他路的其他基督徒和谐相处。现在，不是每个人都

是对的，但无论出于什么原因，只要我们意见一致，上帝对这个过程的裁决比他所拥有的正确性要多。这里的问题通常不是我们所说的主要正统问题。

现在，你的笔记的下一页、底部或第二页和第三页上有一个行为。我给你提供了一个要查看的项目书目。这只是一小部分。你可以想象，为了解开这一切，我们付出了很多精力。

克雷格·基纳（Craig Keener）是主修，更偏向阿米尼乌斯派。他有很多文学作品。我不记得了。

我这里可能有，但我认为没有。这些东西主要是我自己用的。所以你可以有自己的传统。

你从这个角度来解决问题。但事实上，你必须自己解决问题。你不能只是说圣灵告诉我这是事实。

不，圣经告诉你什么是真理。我们对圣经深信不疑，但这些信念在我们选择承认和应用的解释范式中运作。这就是基督教社区的多样性。

罗马天主教会想要废除这一点。但事实上，你无法废除它，因为这是信仰团体中上帝所规定的。上帝为什么选择这样做，我不知道，但他确实这么做了。

因此，我们必须服从他的权威，也必须服从这样一个事实：无论出于什么原因，他认为这是一种比给你一个启发性评论更好的方法。也许可以用巴别塔来类比，我不知道，但不管怎样，它就在那里。所以这是历史，一些神学，但我想看看文本。

我想让你看一下《哥林多前书》第 1 章，对不起，是第 2 章第 6 至 16 节。这是我给你的 Walter Kaiser 的文章，我认为你会喜欢它。我会看看我们是否可以将其放到 Biblically Learning 网站上，这样你就能看到它了。

我不确定《威斯敏斯特神学杂志》对分享这类内容有什么规定。但如果你直接给我发电子邮件，我会与你分享并承担后果。但事实上，我不知道我们是否可以把它放在公共网站上。

但这是一篇非常重要的文章，值得您阅读。好的，现在让我们来谈谈这段经文，哥林多前书第 2 章第 6 至 16 节。如果您看一下，我之前提到过，第 1 章至第 4 章是保罗的道歉，不是“对不起”意义上的道歉，而是“证据”意义上的道歉。

哥林多人反对保罗的福音信息。保罗反驳说，看，这不是我自己的好主意。他在高潮中这样做，有点像第 2 章 6 至 16 节 1 至 4 节的分水岭文本。

如果你留意 2:1 到 5，弟兄们，当我来到你们这里，如果你往下看，你会发现，我，你，我，你，我，你，我，你，我，你。如果你翻到第 3 章第 1 节，你会发现，我，你，我，你，我，你。但在第 2 章第 6 到 16 节，不是我，你，而是我们。

我们是谁？是我，还是你？我不这么认为。很多评论家也不这么认为。这不是凯撒自己的好主意。

他谈到了他对先前评论者和那些评估文本的人的依赖。对我来说，这有点常识。他改用了“我们”，因为当他在第 6 到 16 节中讲话时，他谈论的是使徒团体。

在这里，他确立了他作为使徒的权威，告诉他们应该相信什么。第 10 节是他的高潮，他说，上帝启示。启示胜过一切，因为它是上帝启示的话语。

这是启示的真理。这是权威的真理。我们得到了良心和精神对这一真理的见证。

注意他说了什么。我们讲智慧。然而，在他们中间，那些完全长成的人不是这个世界的智慧。

我们是这个世界的统治者。我们正走向衰败。他在其他地方谈到了这些统治者。

世上的知识分子不理解。他说，如果他们理解，他们就不会把上帝之主钉在十字架上。他们不明白，因为给予理解是我们皈依经历的一部分，这样我们才能正确地阅读圣经。

但这并不代表他们不能领会圣经的意思，只是他们不相信，因为圣经不是以读者为中心的。

圣经是以文本为中心的。圣经的意义在于圣经本身，而不在于读者。

因此，我们需要谨慎对待这个问题。我们讲述的是神奥秘中的智慧。即使是隐藏的智慧，神在创世之前就预定了我们的荣耀，但没有人知道。

因为他们若知道，就不会钉死主了。但正如经上所记，我所看见、所听见的，并进入人心的，神为爱他之人所预备的。因此，正如我之前提到的，那段经文不是关于天堂的。

这是关于认识论的。请看第 10 节。但对于我们，那个启示团体，我们称他们为使徒和先知，上帝通过圣灵向我们揭示了这些事情。

圣灵与使徒们一起工作，这才是启示，而不是我们。因为圣灵探索一切事物，注视上帝的深奥事物。对于那些人类所知道的人，他使用各种类比。

我们领受的不是世间的灵，而是来自神的灵。我们在第 13 节中讲到的是神通过圣灵启示的事物。我们不是用言语讲，不是用人的智慧教导的，而是用圣灵教导的，将属灵的事与属灵的言语结合起来。

现在，这段经文中有很多东西你可以谈论。我可以；我只谈论这一件事。所以，在哥林多前书第 2 章中，肯定的是上帝通过圣灵给了我们他的话语。

这就是使它具有权威性的原因。这就是使徒保罗在布道中具有权威性的原因。因此，这是决定谁的福音是正确的福音以及法庭上有什么问题的王牌。

好的。顺便说一句，这篇文章经常被用在照明的概念中，好像它适用于我。不，这不是我。

不是我，不是你们。是我们，也就是使徒团体，是上帝选择将他的真理转移到圣经阅读中的启示团体。我认为这是对这段文字的最佳解读。

好的。正如我们讨论过的，这是本次讨论的关键。Kaiser 的文章可以为您更详细地解开这个谜团。

其次，罗马书 8、14 中的肯定，如果你看一下罗马书 8、14 和加拉太书 5、18，这个讲座会讲得比较多，因为我们要看这些文本，这需要一点时间，但这很重要。罗马书 8、14。我应该把它们放在幻灯片上。

罗马书 8:14。我们回到第 12 节，也就是这段经文的开头。所以，弟兄们，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体而活。

因为如果我们顺从肉体而活，你们必定会死。但如果你们靠着圣灵治死身体的恶行，你们必定会活。圣灵是如何做到这一点的？通过运用话语。

凡被圣灵引导的人，都是如此。这是个比喻。引导这个词就是个比喻。

是的，我们被圣灵引导。所以，你必须回答这个问题，这是怎么发生的？这是通过上帝的话语发生的。我们被圣灵引导，不是那种直接的引导，而是在说服我们遵循圣经的意义上。

只有两处用“铅”来比喻。一处是罗马书第 8 章，另一处是加拉太书第 5 章和第 18 章。我们受圣灵引导，活出圣灵的果实，避免抵制肉体的行为。

因此，领导是一个比喻。事实上，有些文章指出，领导是神圣化的比喻。因为圣灵在我们的神圣化中发挥着重要作用，神圣化是应用、信念，不是内容的给予，甚至不是内容的解释，而是在我们学习上帝的话语时将内容应用到我们自己的内在思考、我们自己的内在过程。

正如我所说，在这两段经文中，“带领”是神圣化的隐喻。它不是对圣经之外的某些过程的神秘呼唤。沃菲尔德有一篇关于精神引领的文章，很好地阐述了这一点。

三、楼上房间的讲道。这是耶稣在世上与门徒在楼上房间的最后时刻。

我想，他们正在庆祝逾越节。关于他们是否吃了这顿饭有很多讨论，但他们肯定是在团契中，耶稣正在教导他们。在这种背景下，我们有一些非常有趣的经文，约翰福音 14:26，让我们快速看一下这些经文。

约翰福音 14:26。这些是用来证明直接启示的经文，但上下文不是这样。约翰福音 14:26。

如果你注意到这一点，但保惠师就是灵，就是父因我的名所差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，使你们记念我对你们所说的一切。那么，你是谁？这是楼上的房间。耶稣在对谁说话？他在对门徒说话，门徒将成为上帝在圣经中对教会持续启示的核心。

有些人写道他们当时不在场，比如保罗和路加，但我们有保罗关于前往大马士革的路和被召唤到第三层天堂的回答。保罗得到了解释，保罗是路加的导师。事实上，教父们对马可非常敏感。

马可曾是彼得的学生，路加曾是保罗的学生，他们的信息都来自彼得和保罗。

它不是独一无二的。它不是他们自己发起的。有趣的是，早期教会在关于马可和路加的陈述中总是提到彼得和保罗。

这就是楼上的讲道。所以，回想一下，我相信，这是这些福音书作者的承诺，他们会记住耶稣说过的话，并准确地再现。福音书有很多值得讨论的地方，甚至福音书记载的多样性，这些都可以在其他时间以其他方式解决。

好的，16:13。仍然是在楼上的房间讲道。16:13。

对不起，我的眼睛。怎么回事？当真理之灵到来时，他会引导你明白一切真理。现在，很多人都这么说，但我认为他们脱离了背景。

引导你们是指门徒。引导你们明白一切真理，但他不会凭自己说话，而是会说出他所承受的一切，并向你们宣告将来的事。所以这是对这个社区及其所代表的社区的另一个承诺。

1526 是另一个。1526. 但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的灵。他来了，就要为我作见证；并且他也要作见证，因为他曾与我同在。

所以，这就是见证的问题，见证基督。但事实是，这些承诺并不是承诺让我们知道所有的事情，甚至不是承诺让我们记住所有的事情。第 14 节中的那段经文不是考试前祈祷的经文。

我会祈祷上帝让你想起你学习过的东西，但不一定能让你想起你听到的所有东西，除非你学习过它们。明白吗？如果你不明白，那只是个笑话。因此，在事件和受众的背景下，关键文本适用于一个受限制的群体，即使徒和那些会保留事件或话语记忆的人。

这些并不是对任何人的一般启示承诺。这是上帝确保我们最终通过他的代表得到他希望我们得到的东西的一个描述性方面。这是另一段被严重滥用的文字。

约翰一书 2 章 26 和 27 节。我们需要看看这个。约翰一书 2 章 26 和 27 节。

现在，你们这些正在听这些视频的人就是我们所说的庇哩亚人。你们的工作就是出去做自己的功课。我向你们建议，我这样做的方式，我所处的条件，你们的反应将与庇哩亚人一样去检查。

但是现在听听这个。约翰一书 2 章 26 和 27 节。嗯，我听说过，有人向我提出过这个问题。

第 24 节。约翰向他指导过的听众讲话。至于你们，你们要把这话记在心里，正如你们从起初所听见的一样。

如果你们从起初所听见的常在心里，你们也必常在子和父里面。可能是指约翰在他们皈依时所给予的指导和教导。这就是他向我们许诺的承诺，甚至是永生。

我写这些事给你们，关于那些会误导你们的人。所以，我们这里有闯入者。我们有另一个听众，约翰正在努力把这些人从中解救出来。

第 27 节。至于你们，你们所领受的恩膏是什么呢？我会解释的。他的恩膏常在你们心里，你们不需要任何人教导你们。

但正如他的恩膏教导你们一切事，并且是真实的，没有谎言，正如我教导你们的，你们要住在他里面。好的。所以，第 27 节已经抛出，你们不需要老师。

那么，为什么耶稣说我要差遣你们到世上去教导世人呢？为什么保罗说要像我教导你们那样教导他人呢？瞧，如果你说你不需要老师，那就与圣经相矛盾了。所以，这说的是完全不同的事情。至于你，恩膏，嗯，那是什么？嗯，我认为这是上帝的灵在工作，使人坚信约翰教导他们的是真理。

你从他那里得到的，你不需要让任何人教你。你可以通过添加一个词来理清整个上下文。如果你注意到第 27 节，你不需要任何人来教你。

在第 20 节，回到我们从第 24 节开始的那节，一直到第 26 节，有人试图教导他们。他们教导的不是约翰所教导的。约翰回来说，等一下，当我教导你们的时候，你们已经信服了；你们已经受膏相信耶稣了。

你看，这是在这些东西被写下来之前写的。这是在他们陷入困境之后写的，他不得不写信给他们。他说，不要听他们的；你有恩膏；当我告诉你这是真的时，你就被定罪了。

你为什么要放弃这一点？你不需要别人来教你。现在，你需要仔细阅读那篇文章，因为它不是说你不需要老师。而是说你不需要其他偏离并扰乱你正确教导的老师。

所以，楼上的谈话，约翰一书还有另一个问题，还有一个重要问题，我真的超时了，但我必须把你们转到这个。我将不得不让你们稍微阅读一下这个的注释。然而，在歌罗西书第 1 章中，保罗说了一个有趣的话，这个话被断章取义了一千次。

歌罗西书真正的问题是，我们听到的是我所说的保罗的宗教语言。保罗使用了很多隐喻。他没有介绍新的东西，因为他自己没有去过那里，但以巴弗可能是在保罗的指导下建立了教会。

但在歌罗西书第 1 章第 9 节及以下，我读的是 1901 年美国标准版。这是非常正式的版本。因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住地祷告祈求，叫你们得饱足。

好的，什么是充满？充满是一个比喻。意思是被描述，而不是获得更多。可以充满对他意愿的了解。

这并不意味着获得知识；而是意味着被知识所表征。你看，这个上下文的重点是它是一封书信。我们只有电话交谈的一端。

他们已经受过教导。保罗的团队已经给他们提供了基督教真理的基础。因此，保罗说，我不必向你们重复这些。

我要求你们做到这点，成为祂的化身，在一切属灵智慧和理解中充满对他旨意的认识，因为这就是祂的旨意。行事为人对得起主，凡事讨祂喜悦，在一切善行上结果子，增加对神的认识，坚强起来，感恩等等。所以歌罗西书中还有很多要讲的。

我专门教了一门歌罗西书课程。我为之付出了很多努力。但现在我们可以利用我们的时间来说明的一点是，当保罗在歌罗西书中对他们讲话时，他谈论的是这样一个事实：他希望他们能够按照他们所接受的教导去生活，这样才能成为他们所特有的。

现在请注意注释，以加快速度。在第 9b 节的认知维度中，我试图获取您的页面，以便我在同一页面上。您在第 4 页，第 4 页。如果您注意到这里，让我为您读一些，这样可以更轻松、更快速地阅读。

好的。我们刚才提到了，这可能是充满的。这个比喻有什么意义？充满某物并不意味着得到更多。

比喻要以你充满的东西为特征。使徒行传 9.36 中的多加充满了善行。她的生活以善行、这些善行为特征。

在以弗所书 5:18 中，被圣灵充满并不意味着得到更多的圣灵。它意味着被圣灵的品性所表征，这些品性在以弗所书 5:19 至 21 中提到。因此，被某物充满，以及在歌罗西书 1.9 中被充满，意味着被对象的内容所表征，即他们所受的教导和圣灵的恩膏使他们知罪。

那不是内容。约翰给出了内容，圣灵说服他们内容是真实的。它并不意味着获得某物，而是被它所表征，这假设你已经拥有它，而作者希望更高层次的证明。

所以，当保罗说要有特征时，他是在说，听着，你已经受过教了。我的团队已经把你教得很好了。不要偏离那种教导，而要以它为特征。

在你的生活中践行它。下一段。现在，你可能会充满对他旨意的认识。

这里给出了要填充的对象。你可能被赋予了对祂旨意的认识。这并不意味着获得更多的知识。

它的意思是，以你所拥有的知识和你所受的教育为特征。它要求你对上帝的知识成熟起来，而不是像我们之前看到的，在一个你知道上帝旨意的团队里。保罗在这里使用的陈词滥调就是灵性。

我称其为保罗的宗教语言，如果你不理解这个比喻，你就会错过整件事，并创造你自己的神学。保罗从未呼吁他的听众进入某种欢乐的体验，那种难以形容的恶意领域。他从未呼吁他的听众进入那种境界。

他总是指引我们走向天父的道路。然而，我们却常常断章取义，用我们自己虔诚的想法，认为上帝会告诉我一些事情，来编造他本不打算说的话。不，他不会的。

他告诉你了一些事情。他不需要告诉你一些事情。你的责任是去理解他告诉你的事情。

好吧，这里还有更多内容。我不会把这些全部读给你听，但你可以自己看看。让我们看看讲义最后一页的结论。

事实上，我们确实如此；这是从第四页底部到最后一页末尾的内容。结论是，保罗的灵性语言引发了一个问题：保罗认为灵性的认识论本质上是客观的还是主观的。虽然我们对上帝真理的回应肯定有主观的一面，但我相信，仔细解读保罗和其他新约作者也会发现，灵性的根本方面是在客观领域。

例如，虚拟建议列表是客观的。它们是创造性的构造。我的意思是，你无法画出爱或耐心的图画。

你必须描述它。它们是描述性的。所以，你必须从这个角度来参与其中。

我们定义灵性的数据是命题真理。圣经中灵性的作用是可以客观验证的。有一些文本。

求知的呼唤，充满的呼唤，不是求知神秘知识或获得更多知识的呼唤，而是利用已经给出的启示数据库的呼唤。他们已经被教导了。他们可能有保罗写的某些东西的副本，甚至其他人写的副本。

他们必须靠这些来生活。他们依赖这些老师。哦，你知道，新约中有先知的恩赐。

有人说，我认为他们说得对，使徒的数量有限，但先知可以说是一位受神启发的传教士。换句话说，先知受上帝指引，准确地传达使徒们的教导。因此，可以说，使徒的数量更多。

他们在那些社区里权威地传授他们从使徒那里学到的东西。好的。嗯，我脑子里有太多东西要思考，我们可以在这里看看。

但事实上，圣灵的作用是使人信服，而不是传达内容。我认为，我们所看到和解读的文本证实了这一点。现在是最后一页。

圣灵的作用是引导信徒的内心。如果我们把所有这些经文放在一起，我希望你能继续研究它们，所以要彻底研究它们。回顾这一领域的经文，就会发现圣灵的工作是让我们对圣经产生信念。

上下文通常意味着圣灵已经与圣经教导相关并使其知罪。圣灵并不独立发挥作用，而是使信徒知罪，让他们了解圣经的道理和他们需要服从，就像他让罪人知道他们需要基督一样。哥林多前书 2 明确指出，圣灵在使徒中工作，以确保圣经的产生，并使信徒知道他们需要了解和服从。

圣灵的工作是在圣灵神学见证所定义的范围内。圣灵根据圣经来定罪。我们有责任理解圣经，并给予圣灵一些可以运用的东西。

现在，我知道这是大部分神学传统都十分重视的一大块领域。我希望我能够激发你们开始思考圣灵的作用是什么。请阅读我为你们引述的内容。也请阅读其他内容。

你必须自己权衡一下。你不能被灌输这些问题。但我想说的是，经过我的工作和我所思考的事情，我个人确信圣灵会让我们信服圣经。

我们有一本受神启发的圣经。我们没有受神启发的解释者，但我们有一个驱使我们遵守上帝圣言的人。我们可以用余生来见证圣经中显而易见的事情。

我们的生活就在那里。然而，我认为，我们去追求更困难的事情是为了荣耀上帝。正如彼得所说，保罗写了一些难以理解的东西。

所以，愿上帝保佑你们。我们的下一堂课将讨论天意问题。它将比这节课简短一些。

这篇有点长。所以，祝你今天过得愉快。